當麻曼荼羅捜玄疏

六

⑥

宙號

4388

當麻曼荼羅捜玄疏卷六

勢州洞津天然敎寺沙門大順撰

第四樓閣明初歡喜地者初變相後解釋初中右樓閣者二層自兩邊向中央列上層反宇下層閉戸上層中有五菩薩立而歌舞其一吹笛左顧賢護菩薩其二拍板向左甘露光其三下右手取帶擧左手取天衣此會當機菩薩其四右手擧胸左手垂下外掌放光印是爲熾盛光其五右掌擧胸内掌左手把荅華是爲月光有甬道左通圓閣觀勢二聖各捧盛華向圓閣去閣左右有寳樹左邊樹華葉異他左樓閣中第一菩薩合掌是月光第二彈琵琶是爲賢護其三擧左手外掌下右手

內掌右顧舞蹈此會當機其四左手橫心把拳右手甘露印是爲甘露光其五持簫熾盛光其六其七觀勢二聖各捧盛華向右圓閣去

後解釋者此會名初地歡喜會當機菩薩舞蹈者表歡喜地名亦示得益新譯名極喜地舞蹈卽是極喜相也準淸海變相及他會或執華或合掌是爲月光菩薩擧右手下左手者唱和舞蹈勢實是放光印是爲熾盛光左邊第四菩薩擲象作甘露印今從此說左右五菩薩當機舞蹈二聖各執樂器二聖各示手印是左右相對也然正圖作拍板者未盡校閱歟甬道觀勢西山註二聖俱作合掌文龜圖作前菩薩右手開胸 今謂施無畏印左手擎盛華 是爲觀音手印三形已符合 後菩薩作童子者正圖未盡歟義山嘗閱擲象歎曰述畢之作不及擲象研覈精校遠矣其言不及者蓋於此可見此會也六六聖者集聚各以神力加持行者如其本尊甬道中來向此會會會如此今此樓閣狹隘更無可設會之地次第八地閣亦復然於第十地滿足處設一佛六聖會左右各自初地至補處位次如此夫三賢位中歷事諸佛內證百法明門外震百佛世界爲百如來授記以百菩薩爲眷屬凡昇進初地有八品不同 上上品者不經三賢卽悟無生故 如上中品讃云少許時間逕百劫卽入明門歡喜地如上下品讃云三劫須臾不覺盡進入明門歡喜地 如中輩三品各證如小果故畧于茲

下輩者畧下中三小劫下下六十小劫但存下上品經十小劫具百法明門往歡喜地耳案上來經釋明經歷多少劫過賢入聖位也問若約彌陀觀音等陀羅尼得益則多説上品往生入於初地證無生忍然如下三品念佛等似不及陀羅尼利益答云云言歡喜地者諦觀四教儀云明十地者一歡喜地（從是用中道觀破一分無明顯一分三德乃至等覺俱名聖種性）此是見道位又曰功用位百界作佛八相成道利益衆生行五百由旬初入實報無障礙土初入寶所 文 天台四教義四云從初地至佛地皆斷無明但以約位分爲三道初地名見諦道二地至六地名修道從七地已去名無學道初發眞中道見佛性理斷無明見

惑顯眞應二身縁感應百佛世界現十法界入三世佛智地自利利他眞實大慶故名歡喜地也 文 或曰三賢經一阿僧祇從初地至七地經一阿僧祇從八地至第十地經一阿僧祇若約小乘又別經百劫修習相好業又曰本業下云捨凡夫行生在佛家紹菩薩位入聖衆中四魔不倒有無一偏平等雙照大信始滿習學無生中道觀乃至名歡喜地 文 案今經云生諸佛家者蓋指是初地得益言矣又初地已上有漏無漏雜起八地已去純無漏相續故有淨心及未證淨心及有功用無功用等差別故設別會以示其差相耳

第五圓閣中明八地已上第十地及等覺位於中有二

初變相後解釋初中右樓閣者二重上層反字形如圓
塔柱曲似雲上有三重華輪頂有寶珠其下二重華輪
左右各出寶珠形如結實水草樓閣上層中有三尊中
尊右手按胸左手覆膝頭是觸地印左侍右手施無畏
左掌仰前右侍兩掌開豎胸間是滅盡三昧印下層捲
紅色縵中有一華九器鉢多羅三盛華器六安於案上四菩薩隔
案相對右一合掌者勢至其右掌仰膝舉出左手內掌
是爲觀音俱坐向左左二聖兩手不見偕坐向右是爲
賢護甘露光有渡廊接右第四宮有青瑣捲翠簾有二
菩薩在欄杆內行前者右手持莖華胸間左手舉出空
風持莖華屈火水展地指是爲月光後者持盛華是爲
熾盛光上層圓閣傍有甬道通左右中有一佛六聖一
童子其辨具次下

左樓閣者閣中聖衆大同右但上層三尊印相有異佛
印即說法相寂勝印二侍合掌渡廊中二聖前者月光
右手捻華左掌八葉拳後者持盛華是爲熾盛光閣內
四聖如左後解釋者此會分二下層與上層也下層者
約八地已上十地上層者約等覺無垢地故此會名曰
無相會舊名無生法食會是約八地已上德用也八地
已去常在禪定度人設化以無功用任運不作意故諦觀
四教義云有經論說七地已前名有功用道八地已上名無功用道起信論名言無相方
便地亦以之也今陳鉢器飲食具而標顯禪悅妙味也

圖四菩薩入定相表八地已上德相謂八地已前智慧
勝八地已去禪定勝故設飲食會以顯示定中有種種
法味樂也淨土論云專念觀察彼妙莊嚴修毘婆舍那
故得到彼處受用種種法味樂是名入第四門鸞師註
云種種法味樂者毗婆舍那此翻云止中有觀佛國土清淨
味攝受衆生大乘味畢竟住持不虛作味類事起行願
取佛土味有如是等無量莊嚴佛土味故言種種或云
味者謂樂也善適意也佛性論三云味者有二一不退
墮故二安樂故若修正行人求見此法時即得不退安
樂故名之爲味也記云味者飡受之義樂味名別義同
也今案會中入定四聖者顯四味又表四威儀在定之

義渡廊二聖顯出定威儀禮佛供養之相蓋以此地菩
薩不起寂定而現威儀故今家讃云四種威儀常在定
不出三昧作神通一一神通到佛會會會聽法證無生
此文與此會法式符合變相讃文如出一手然或曰初
地已上菩薩多觀勝故以前五識爲障八地已上多止
勝故以第六識分別爲障既到佛地則方定慧均等也
下層捲縵者表常在定中之相也安一華九器者表十
地願行自然彰義也安一寶者表行願之二也凡安養
國土憑佛願力故行願速滿足故論云即見彼佛未證
淨心菩薩畢竟得證平等法身淨心菩薩與上地菩薩
畢竟同得寂滅平等故注云平等發心者八地已上法

性生身菩薩也寂滅平等者即此法身菩薩所證寂滅平等之法也以得此寂滅平等法故名爲平等法身以平等法身菩薩所得故名爲寂滅平等法也此菩薩得報生三昧以三昧神力能一處一念一時徧十方界種種供養一切諸佛及諸佛大會衆海於無量世界無佛法僧處種種示現種種供養度脫一切衆生常作佛事初無往來想度脫想是故此身名爲平等法身此法名爲寂滅平等法也未證淨心菩薩者初地已上七地已還菩薩也此菩薩亦能現身若百若千若億若百千萬億無佛國土施作佛事要須作心入三昧乃能非不作心以作心故名爲未得淨心此菩薩願生安樂淨土即

見阿彌陀佛見阿彌陀佛時與上地諸菩薩畢竟身等法等龍樹菩薩婆藪槃頭等願生彼者當爲此耳云云今案詳意生彼土已有二益一無順道法愛心生二階級進趣不經多劫也已上是明自八地至十地滿足相也次上層一佛二菩薩者顯此地菩薩現眞應二身遊十方國土有度人利生也舊解認爲彌陀觀音勢至者不契道理也上層圓閣者標等覺無垢地其所以圓者示果上圓滿德下層方閣者顯因分相今因果並彰者爲表無垢地相故也瓔珞本業經上（學勸品三）云佛四十一地心者名入法界心復次即心所行者所謂勇伏定入法光三昧入此定中修行十法一學不思議變通二集

菩提眷屬三重修先所行法門四巡一切佛國問訊一
切佛五與無明父母別六入重玄門演密鈔六云言重玄門今十地滿於
佛地寂滅三昧門再得趣證故曰入重玄門也文七現同如佛現一切形相八
二種法身具足九無有二習十登中道第一義諦山頂
文 諦觀四敎義云更斷一品入等覺位亦名金剛心亦
名一生補處亦名有上士文 從義解云亦名無垢地過
十地解脫入百千三昧乃至望于妙覺猶有一等比下
名覺故名等覺更有一品無明塵垢雖有如無故名無
垢所修觀智堅利喩如金剛名金剛心有一生在未全
損之名爲一生過此之後即補果佛妙覺之處名曰補
處更有妙覺上位可登故名有上士文 三重圓蓋者標

法身般若解脫頂上安寶珠者隨衆生希求雨種種法
財故也左右夾侍菩薩者爲自眷屬今圖二侍以攝無
量眷屬耳右佛印者右手按胸左掌按左膝是即按地
印守護經二云左手執袈裟角右手展膝頭作觸地勢
是寶幢佛印一切天魔外道不能動等文然別象云兩
掌相對於胸各伸五指空風相捻可謂感見不同與二
侍印其一施無畏其二滅盡三昧印如次文殊下辨左佛印者
妙吉祥大敎王經四云左羽仰於胸微曲於方指右羽
竪右羽微曲於戒指名曰最勝印文 問因位菩薩今現
如來相有何意耶答此乃顯等覺位相也問初地已上
示現八相現佛形復奚疑何訝此會示佛形耶答因分

滿足故鄰果上故圖佛形以簡異前前也問下層六聖者都是彌陀眷屬何爲是菩薩眷屬乎答既是等覺補處大士也故以觀勢及四聖爲眷屬者於理無違矣如彌陀佛以文殊淨名而爲眷屬本業經上云集菩薩眷屬即是也亦現曼荼羅身如佛無異故同經云現同如佛現一切形相又云爾時住大寂定門中品忍觀功行滿足登大山臺入百千三昧集佛儀用唯有累果無常生滅心心無爲行過十地解與佛同坐佛坐處其智見二常無常一切法境當知如佛名爲學佛下地一切菩薩於此菩薩不能別知於佛名菩薩於下地菩薩名佛所以者何是菩薩以大變力住壽百千萬劫現作佛化初生得道轉法輪入無餘滅度說八法輪似佛非佛一切佛等故威儀進止一切法同住是百千三昧中如是佛行故入金剛三昧一相無相寂滅無爲故名無垢地文法華義決論極位八相有無云南岳意自別塗所以者何等妙二覺一佛二名內爲妙覺外爲等覺八相即是妙覺外用也文次開道有二一初明變相者開道正中有一佛六菩薩一童子皆向右而行佛者授記印佛前二菩薩其一左顧左手擎盛華右手滿願相是爲月光其次兩手開對胸間是爲幟盛光其次童子向佛蹲居左手持莖華右掌向下展頭指者此會當機新生行者也佛後四聖其一觀音擎盛華其二勢至合掌其

三合掌是爲賢護（重新圖脱是聖）其四甘露光兩手開對胸間
後解釋者十地滿足時必有作佛授記是名甘露灌頂
以進入一生補處位故亦名一生所繫菩薩（有一生繫屬之惑故）
依仁王儀軌云從勝解行地乃至法雲地於地地中十
方法界諸佛菩薩皆悉加護獲諸灌頂地前地上諸位
各有灌頂大論中於三處明灌頂一地前二初地三等
覺如是灌頂中等覺位灌頂最勝故云最上灌頂位問
何以故此會名補處授記會耶答就如來手印及一會
儀相建此名言如來手印者不空譯輪王經四云准前
甲冑印虛中指屈臂垂拳向下名爲授記印成辦一切
事由結此印故所有過去佛未來諸如來皆悉與授記

是故修行者常結此印獲得大威力於彼佛菩提常獲
於授記文今案甲冑印者忿怒拳也今竪中指以爲授
記印流志譯竪大拇指以爲授記印風火水三指互通
把拳展其一指名授記印今變相中竪頭指以爲此印
此會聖衆袋中圖有一佛七菩薩佛前剩其一聖重新
作一佛五菩薩佛後闕其一聖（賢護合掌）其如掤象辨一童
子古圖絡天衣今解此會授記有二種機一橫機於中
有二一久修念佛機謂上品生人父子相見時即蒙一
生補處記莂其相中臺大會是也如次下辨二臨終因
心機下品生人是也蓋池中下品生相圖童子形正應
此會童子畫圖照應可見此乃今經一部至要也一豎

機謂機類萬別故除上上品其餘八品或人或經一小劫
三小劫等三賢中一阿僧祇十地中二阿僧祇等劫數
至補處位也又容有一類機廣修普賢行願必經歷多
劫者然非如穢土修行必經億萬劫之久也蓋衆生根
機不一準故佛嘗設隨自隨他之願云他方佛土諸菩
薩衆（兼及凡夫者可知矣不云諸衆生者多有一生補處）來生我國究竟必至（謂即
時而證也勿以爲異時矣）一生補處（佛本意在于往生直得之）除其本願（謂衆生樂欲也
非佛本意）自在所化爲衆生故被弘誓鎧積累德本度脫一
切遊諸佛國修菩薩行供養十方諸佛如來開化恒沙
無量衆生使立無上正眞之道超出常倫諸地之行現
前修習普賢之德（是聖道門經劫成佛種性人）是知佛隨自意在往
生直爾昇補處位除其本願已下此乃隨他本願在往
隨其根性既有二種根欲性則於得益亦有二種不同
耳其究竟必至一生補處者乃如來本願正意我儔所
願樂宗門實義橫超直入正意也如彼隨他豎昇次第
者教門施設旁意耳 問何以知佛意應然耶 答其證豈
求外乎願文炳然誰惑且此會儀相約正意直入人設
補處大薩埵相中臺大會是也今圖欲界生相無智童
形以示下品逆惡凡愚直入佛地相也蓋大悲佛願之
所攝在于橫截大超則相對十地次第籠映如來大光
之中巧示本願不次第別益仰高鑽堅學者宜注意
焉

第八就如來光變中明久修念佛者増進佛道樂者大分爲五一明三尊光變二明化佛菩薩灌頂三明天鳥供養四明天樂雨華五明所證理體於中始辨一聖光變中臺三聖頂上各出五色光其本微少向上漸大似雲昇化爲方臺外面有欄楯下有反華其趾左右相對通中央甬道左右臺上後邊各有兩層三閣上下共開扉皆有窻牖閣前欄内有一佛三菩薩各坐蓮華佛上有寶蓋右臺佛向左結般若伏魔印佛右二菩薩其一觀世音左手擧胷内掌右手置右膝上其二大勢至右手擧胸外掌左手覆左膝上佛左菩薩念佛行者兩手磨滅矣古圖作合掌觀音光變中如來者説法相觀音手印如右邊左手持華印右手施願相勢至合掌如來右邊念佛行者合掌不見

後左右合釋者案光中所現相顯念佛行者現益中央光變顯其當益矣此兩益也觀經一部至要三佛一致本懷經文僅以三十七字明之三十七尊攝在此果號之中施不可思議大用變相中至要在乎此焉耳言三十七字者若念佛者當知此人是人中分陀利華觀世音菩薩大勢至菩薩爲其勝友（已上現益）當坐道場生諸佛家（已上當益）是也疏云從若念佛者下至生諸佛家以來正顯念佛三昧功能超絶實非雜善得爲比類卽有其五一明專念彌陀名二明指讃能念人三明若能相

續念佛者此人甚爲希有更無物可以方之故引分陀利爲譬言分陀利者名人中好華亦名希有華亦名人中上上華亦名人中妙好華此華相傳名蔡華是若念佛者即是人中好人人中妙好人人中上上人人中希有人人中最勝人也 案依勢至觀云從下方金光佛剎乃至上方光明王佛剎於其中間無量塵數分身無量壽佛分身觀世音大勢至皆悉雲集極樂國土側塞空中坐蓮華座演說妙法度苦衆生今變相空中當唯有三尊而別有一菩薩知是念佛行者也 四明專念彌陀名者即觀音勢至常隨影護如親友知識也五明今生既蒙此益捨命即入諸佛之家即淨土是也到彼長時聞法歷事供養因圓果滿道場之座豈賒而經文通現當云金光佛剎光明王佛剎等他方遊化二尊何不延及釋迦佛剎吾曹衆生乎雲集極樂國土是約當益也今一菩薩像其印合掌簡異餘行勢至光變中觀音讓其座於行者而在如來右邊觀音光變中勢至讓其席就於觀音旁已代觀音代勢至而侍如來者表爲其勝友之相也亦是標長時聞法歷事供養等意於穢國既蒙勝友之益往生之後何無此益耶於中臺會其相難顯今至此會彰出其狀言親友者珠林六十四云又四分律親友意者要具七法方成親友一難作能作二難與能與三難忍能忍四密事相告五互相覆藏六遭苦不捨七貧賤不輕如是七法人能行者是親善友應親附之文又有心友如管仲鮑叔牙有死友如笵巨卿張元伯而

是徒有漏妄業之友耳今二大士於行者也漏無漏兼益故常隨擁護日夜除尤橫之難方便慰喩令善心發相續念佛也夫同門名朋同志曰友今圖三聖樓閣以標登堂入室之親是乃同志之謂也朝登大智之堂夕入大悲之室提携相逐晤語相親之狀豈啻心友死友之云乎交友之貴孰有加之者抑亦念佛之行隨順佛意隨順佛願之所致善思念之

次中尊光變亦二初變寶臺二再變寶臺初變寶臺者先明變相青赤白三色二道光雲湧出於佛頂左右分昇圍寶幔亦轉起左右雲卷水渦中間籠映寶樓段左右圓閣中央甬道上有一佛六聖一童子如向已辨

佛光復分繞上擎雲集變作寶臺當光轉處左右各一華又下右一蓮華左一蓮葉飛散又臺上有二層寶塔上層輪圓反宇上檽窻下圍欄閉戶其趾以雜色華爲飾頂有寶珠含光燄下層六楞檐椽以華飾中有三尊各坐蓮華中尊正面趺坐結般若伏魔印左右二菩薩向中各作施無畏相塔外檻內二菩薩相對侍立左者兩手捧盛華是觀世音右者左手擎一華右手有合掌勢是大勢至又塔左右各有寶樹二株寶幢各一基空中樂器飛揚左笛右笙又塔左右各有甬道通觀勢光變甬道中間有六楞二重寶塔赤反華爲基趾乘赤雲二重皆反宇頂有寶珠上層四柱屈曲如雲中有寶珠

下層捲赤幔中有二一佛坐青蓮華左右佛同結施無畏印塔外二菩薩右塔右邊合掌者是大勢至左邊杖幢旗者是觀世音左塔右邊杖幢旗者大勢至左邊盛華是觀世音各向左右而立

後解釋者二道光明青赤白色者此乃表三部色相青者蓮部示青蓮微妙法赤者金剛部降伏相白者佛部大悲相也其實應五色無量色經云有五色光從佛口出而今三色者示三部合一灌頂故爾問初變再變光明是爲如何光明乎答舊解或云寶座光明或云瑠璃地光明紛紛異解今案此一會爲念佛上上品人授記灌頂設之故爲授記光其光明出於面門而入頂之相也又本云應時無量尊動容發欣笑口出無數光徧照十方國廻光圍繞身三帀從頂入經約十方來正士令爲念佛行者授記凡佛光隨其出入處利物有異如光明童子經一云若欲說地獄事其光從佛足心隱若欲說餓鬼事其光從佛足指隱若欲說畜生事其光從佛足面隱若欲說人間事其光從佛膝隱若欲說天上事其光從佛臍隱若欲說大小輪王事其光從佛左右手隱若欲說聲聞菩提其光從佛口隱若欲說緣覺菩提其光從佛眉隱若欲說阿耨多羅三藐三菩提事其光從佛頂門隱文今正入頂門之相即是菩提記莂而已又於光明旋轉處有二華及一華一葉者是爲甚深

比校謂左邊光中一荷葉者是表經以念佛者喩人中分陀利意而猶在因分故云人中今家釋之施五種嘉譽未顯果佛體相猶如不見華然故以葉令知之也凡五種嘉譽或讚菩薩或歎佛或歎凡夫大般若及王舍藏般若十二優婆塞戒經上卷瑜伽八十二卷等說四種或十二種嘉名佛吉祥讚有五種嘉名身毛喜豎經下云舍利子我時次第住三摩呬多心清淨潔白離隨煩惱輭品之業安住不動於後夜分如實證得漏盡智明心善開曉次第於其明星現吉祥歡喜人中大龍人中師子人中大仙人中勇猛人中衆色蓮華人中白蓮人中最上人人中無上調者人中調御士於一切處知所應知得所應得覺所應覺詮所應詮如是一切於刹那間起相應心以如實智成正覺道已上歎佛德又優婆塞戒經三云若優婆塞至心能受持如是戒是人名爲優婆塞中分陀利華優婆塞中微妙淨香優婆塞中清淨蓮華優婆塞中眞實珍寶優婆塞中丈夫之人已上歎凡夫今家五種嘉譽根據已上諸文耳右邊光中有五色一蓮者表己己心蓮開發至佛滿位也此時分陀利見其華故今圖一華顯其意耳分陀利者乃白蓮華清淨寂災色也在衆生肉團心則爲赤色敬愛折伏煩惱則爲黑色增益善業則黃色煩惱不染則青色故令成五色蓮華也考古圖唯有二一華脫下一華一荷今三華一荷不可混同

他雨華也
次甬道一佛六聖（變相其一人）脱二童者即念佛行者新生相也往生薹下直至補處位經云必至補處即是也復次臺上六楞寳塔者表報身成覺坐道場義左右甬道中小塔初地已上變化身即示生諸佛家意最上三圓塔標無相法身相也此乃念佛行者到彼國已內證等正覺何以得知則三身俱顯稱之曰圓四德齊彰名之為滿故佛稱圓滿覺今此有相報身塔開二利滿足局已稱報身成覺如來而就此塔表方圓三角半月團形五相謂下地輪者方也三尊楹內者圓也其上者六角也庇者三角也其欄檻下（或圖蓮華）華形者半月也上層開戸者團形也合言則三密四曼五相成身法界塔婆也上層圓下六楞者乃表六大六度六根六識六塵六念等凡六數法門都攝無餘六楞安三尊成十八界上層圓滿示報身十八圓淨也菩提樹者標當坐道場報身成道相也寳幢者示金剛喩定安住不動心相也左右樂器笙笛者顯名聲普聞之義也塔中如來者非彌陀即是念佛行者成覺相也其印說法相如前云云二侍菩薩（袋中解曰三如來非也已作菩薩像何得云三像皆如來）此乃自眷屬各結安慰印觀音勢至侍立砌下（袋中解曰左觀音右勢至甚善）散華供養而扶助其化儀為請轉法輪也空中四佛灌頂加持翼贊其道問念佛行者得生已後應修菩薩行願何忽得成道

乎答如來本意在令來生者直究竟一生補處故於中
臺會登補處位授記灌頂內證佛果故今現其內證於
光中者乃爾如外相則從報土化儀故常示菩薩相雖
觀勢亦然內證共古佛也新生行者既成覺於他土是
以其相顯現于光中理有在問二大士光中乃成新往
菩薩之相今何忽屬果佛耶答如觀勢二大士既居因
位故光中令行者居因分今乃等妙二覺一佛二名妙
覺內證卽為等覺外用故圖外用轉法輪相函蓋相應
亦奚疑問經說當坐道場未言直至道場知應是隔時
成佛云何答經約現生故云當坐得生已後直坐道場
何違害之有如宗家釋約教門如前已辨蓋機類萬品

豈無超越直成者乎故云究竟解脫金剛身亦云頓教
一乘海何混三乘漸教乎記云可言生諸佛家坐道場
座何作倒語耶答見果修因故今案佛家者指上品初
地凡生初地時見佛聞法歷事供養十地行願自然任
運成辨直坐道場固本願所搆有在焉又生諸佛家者
攝大乘論十九云得生十方諸佛家釋云有五義一願
樂無上乘種子二以般若為母三以定為胎四以大悲
為乳母五以諸佛為父由此等義故說得生佛家文持
地經六云入菩薩超昇離生生如來家為如來子決定
向無上菩提決定紹如來種得如來不壞淨常多歡喜
心不多瞋暴種一切菩薩所作種一切菩薩具佛法事

文今案初地已上總名佛家初地菩薩分證諸佛同性理故名生諸佛家況乎極樂諸佛法王家也經云見無量壽佛者即見十方無量諸佛得見無量諸佛故諸佛現前授記可不言諸佛家乎次甬道中小塔一佛左右同表化佛相也按此圖自二大士光中凡夫位直至補處之地內隣妙覺外現無窮八相言現八相者甬道小塔者即成道相幢旗者降魔相合掌者轉法輪相也此非豎入次第補處位中現無窮八相也六楞二層塔者表果上德有六六三十六又表十力四無畏四無礙十八不共合備四科三十六法也塔中如來正面趺坐兩手仰覆兩膝上是爲成等正覺印千眼陀羅尼經云結跏趺坐先以左手舒五指仰掌在左膝上次以右手舒五指覆手搽右膝上此印與滅盡印法法同所有過去未來現在諸佛皆同修持宗尊此印得佛菩提此印能除一切業障若坐禪人修諸三昧不現前者七日七夜於阿練若處誦此陀羅尼並作此印晝夜至心唯想佛六時懺悔即得諸法現前及得大福聚無量無邊不可稱計是名成等正覺印文慧琳音義廿六云其吉祥坐者先以左足趺加右髀上又以右足趺加左髀上亦二足掌仰於二髀之上二手準前展指仰掌於一切坐法之中此爲最上如來成正覺時身安吉祥之坐左手指地作降魔之印若修行人能常習此坐具足百福莊嚴

之相能與三昧相應名爲最勝也 文 今眞儀正當其相
矣左手者按地印亦云觸地印是阿閦佛印也此印有
二相或仰掌按地或覆掌按地或用右手或用左手如
其一手或捉衣角或施無畏或横胸隨時不一準左右
各有一菩薩者光覺解云右塔左邊執幡者觀世音右
邊擎盛華者（今圖合掌）大勢至也二聖各向左右而立左邊
塔右側執幡者觀世音左擎盛華者大勢至也 文 所執
幡者卽旗也荼鈔疏上云梵云馱嚩惹此翻爲幢梵云
計都此翻爲旗其相稍異幢者但以種種彩標幟莊嚴
計都大同而更加旒旗者如兵家作龜龍鳥獸等種種
形類以爲三軍節度有一家亦翻爲幢故合云幢旗若

具存梵本當云清淨法幢旗也云云今之爲相觀音執
悲門旗降四魔之怨敵勢至合大智金剛掌請轉法輪
然盛華者表其妙法幢旗者表降伏也於乎至矣大悲
從今日今時發心之始乃至究竟成覺之終是二聖相
逐相隨行者形影不相離除其魔障請其法輪聲響相
應扶翼道化豈非眞勝友矣哉問三聖一化理數之常
阿彌法王今隱何地耶答在此菩薩利他心中也古曰
朝朝伴佛起夜夜抱佛臥亦云依念佛三昧成等正覺
是也今設塔左右者如兩手把捉運動表無數無量身
也諦觀四教義云更破一品無明入妙覺位坐蓮華藏
世界七寶菩提樹下現圓滿報身爲鈍根菩薩衆轉無

量四諦法輪即此佛也
二再變寶臺初變相者光雲更昇一道靡分左右復同轉起如水渦漸廣昇起最頂成三雲臺中央玄白色雜左右雲卷外赤白內綠白其上各有寶塔輪相露盤寶珠繩鈴懸中圓閉扉四面寶瓔垂下有蓮臺方臺最下反華爲基雜色嚴飾又塔側光雲起騰上卷成座一佛坐反華擧右手外掌左掌仰前左右二佛相同中央反華爲基上有圓臺一佛正面坐反華右掌向胸（或圖右掌向外）左掌覆左膝二菩薩相對侍坐反華爲座兩手擧胸外掌滅盡三昧印三佛同說法相佛後有圓塔榜垂寶幔上有輪相開蓮爲頂更有寶蓋懸寶珠垂瓔珞凡初變

再變光中佛像皆著木蘭袈裟菩薩被綠天衣也
後解釋者再變五雲臺上有三佛三塔二菩薩皆表顯法身相貌也凡法身者體性虛空法界竪究三際橫該十方故無定色相以無色相故無不有色相是以法身無色相亦有色相今彰此二意耳左右寶塔者表五大法身謂下方臺者阿字地大也次上團形者婆字水大也塔字三角者囉字火大也露盤半月者迦字風大也最頂寶珠伽字空大也此乃五大法身法界塔婆亦是五相成身毘盧遮那本地法身也雖言有相五大皆空無有實體故云法身無色相爲彰此義左右建五輪塔婆不現佛像以色即是空故也雖言無色相空即是色

故無一切不法身相者故次左右各有一佛表法身有色相也立不可思議色相故常住密嚴法界宮與無量自眷屬三世常住自受法樂中央設三尊者乃此意也五處標顯者示戒定慧解脫解脫智見五分法身也攝大乘論十七云如來三種身中法身約處所不可度量應化兩身亦爾不可言但此世界有彼世界無無有二法出法身外無有衆生界出應化兩身外文上來法身色相非凡夫所見故於再變光中報化二身上顯現耳或曰中央塔者表絕言眞如獨一法身左右二塔者示依言眞如在纏出障二相也今案大日疏六云復梵音制底（此翻曰塔）與質多（此翻曰心）體同此中秘密謂心爲佛塔也

如第三曼荼羅以自心爲基次第加乃至中胎涅槃色寂居其上故此制底甚高乃至第三隨類普門身無處不徧故此制底極廣蓮華臺達磨馱都所謂法身舍利也若衆生解此心菩提印者同毗盧遮那故云世間應供養猶如敬制底也文上來雖有種種曼荼要惟在此會究竟至極祕密圓壇焉何人亦不歸仰他力不共大道乎一超直入如來地其斯之謂焉耳孰若彼聖道家所談且心地觀經三云三僧企耶大劫中具修百千諸苦行十地究竟證三身功德圓滿徧法界者上來約橫竪比校自力他力願非願二行得失因果差相遲速相違不可不擇也已上雖有三身不同廣辨光變竟

二明化佛菩薩證明中先明化佛變相空中化佛有二
對四尊各有夾侍其第一對右下邊一佛四聖乘雲向
左佛結滅盡三昧印右側二聖各合掌左二聖合掌者
勢至施無畏者觀世音其左一佛四聖佛說法相左側
二聖各合掌右邊觀音施無畏勢至合掌各乘雲坐反
蓮第二對右邊一佛二聖在雲中各坐蓮座向左佛結
般若伏魔印夾侍各合掌左邊一佛二聖觀音施無畏
勢至合掌佛結通達三昧印四佛頂上各有寶蓋
後解釋者般若伏魔印陀羅尼集經三云結跏趺坐舒
右手五指於右膝上仰之左手仰掌以小指側著於齊
下名伏魔印施無畏及滅盡三昧印如向辨問其四大

士觀勢應以手印知右邊二聖爲孰菩薩耶答是爲文
殊無言二菩薩併觀勢爲四親近觀勢已是爲法因二
文殊無言已是爲語利二然則今此四聖非四親近何
如四佛即是彌陀法王四智爲四如來而現四方加持
最後身菩薩疾令成覺相也莫認爲他佛矣如清海變
相彌陀觀勢及四親近在於空中爲神力加持化儀令不亦然乎
後菩薩者變相右文殊菩薩乘獅子向左有綠色圓光
著綠天衣黃裙趺坐蓮臺手結入滅盡三昧印所乘獅
子右顧童子御之右邊菩薩文殊同印左邊菩薩左手
施無畏背後二侍手印不見各乘雲坐反華左普賢菩
薩乘六牙白象向右有綠色圓光著綠天衣碧裙趺坐

蓮臺左手覆掌安臍右手施無畏印左右二菩薩普賢
同印背後二侍右邊合掌左邊右手仰掌横心各坐反
華御童執綱共乘雜色雲一大士上同有寶蓋懸寶幔
鈴鐸

後解釋者文殊如前解今於空中畧示二菩薩灌頂廣
攝一切菩薩灌頂也若約密部四佛以四智心水灌行
者心頂又文殊名云佛眼尊普賢名云金剛薩埵以金
剛薩埵淨菩提心即開如來五眼義有印言加持更問
今此二聖通諸會灌頂也法事讃上云普賢文殊弘誓
願十方佛子皆亦然一念分身徧六道隨機化度斷因
緣願我生生得親近圍繞聽法悟眞門永拔無明生死

業誓作彌陀淨土人獅子者本草綱目五十一云時珍
曰獅子出西域諸國狀如虎而小黄色亦如猊狗而頭
大尾長亦有青色者銅頭鐵額鉤爪鋸牙弭耳昻鼻目
光如電吼聲如雷有耏髯牡者尾上茸毛大如斗日走
五百里爲毛蟲之長怒則威在齒喜則威在尾每一吼
百獸辟易文四菩薩者據大日經應是寶冠無垢光光
綱地慧幢四菩薩也馭獅童子者舊解云善哉童子未
出其典據善哉依文殊之教發心者如華嚴入法界品
說又宋僧傳廿一云法照禪師登于五臺山過一石門
有二靑衣而迎一稱善哉二曰難陀文同二十卷無著
傳云均提童子未知孰是也言滅盡三昧印者千眼陀

羅尼經云準前印前印二手合掌頭指押大拇指直竪散頭指大拇指開掌此印我在因地之時及有恒河沙諸佛如來我授此印令我得證阿耨多羅三藐三菩提之道之謂入滅盡三昧印也文皇太子明眼論云爲一行三昧發起顯彌陀願意或住五臺山說諸敎興義文普賢者如前解行願品偈云或有見佛無量壽觀自在等共圍繞悉已往於灌頂地遍滿十方無量土乃至或見如來無量壽與諸菩薩授尊記而成眞實大導師次補住於安樂刹乃至我此普賢殊勝行無邊勝福皆囘向普願沈溺諸衆生速往無量光佛刹文慇重誓願如是四菩薩未詳名字施無畏印者大日疏十三云左手執衣角右手指

向上而向外舒之如招物之像如瑜伽中釋迦印即是也若作此印能除一切衆生種種怖畏愛恚即時皆息亦除未來種種大可怖畏也文象者本草綱目五十一云時珍曰象出廣交雲南及西域有灰白二色形體擁腫面目醜陋大者身長丈餘高稱之大六尺計肉倍數牛目纔如豕四足如柱無指而有爪甲行則先移左足臥則以臂著地其頭不能俯其頸不能囘其耳下嚲其鼻下垂至地鼻端甚深可以開合中有小肉爪能拾針芥食物飮水皆以鼻卷入口一身之力皆在於鼻故傷之則死耳後有穴薄如鼓皮刺之亦死口內有食齒兩吻出兩牙夾鼻雄者六七尺雌者纔尺餘耳文童子者舊解依僧傳

二云難陀古圖四佛二一菩薩夾侍諸菩薩皆悉作合掌
三明天鳥供養者於中先明諸天初變相中左右有飛
行天衆四對八員其第一對在第四重閣檐上右者橫
身乘雲向左飛右手持盛華左掌舉向下左者橫身乘
雲向右飛首顧左左手盛華右手持莟華其二一對在圓
閣上向上斜飛無雲右者右手持盛華左手持莟華向
左左者兩手持盛華向右昇其第三對在光變最頂左
右相向直身乘雲跪飛右者左手持盛華右手捧開華
左者右手捧盛華左手持莖蓮其第四對在最頂空相
向橫身降無雲右者右手持開華左手持盛華左者左
掌載盛華右手持合華

後解釋者第一對右男左女第二對左右共六女身上二
對皆天男所以知者男戴天冠女被髮其有女相者因
順餘方故猶如有化鳥又第一第二對爲欲界天於中
無雲者地居天乘雲者空居天第三爲色界天第四爲
無色天雖言無色實有細分身相如四敎義等辨無有
依處方域故不乘雲也
次左右化鳥初變相者空間有三對六會迦陵頻伽一
雙在觀勢光變傍相向各兩手捧盛華次鸚鵡一雙在
光變樓上左右相對各啣莖華其三白雁一雙在光變
甬道上空相向含華
後解釋者迦陵頻伽新曰羯羅頻伽譯言妙音人面禽

身此鳥出微妙音聲故世尊說法音聲往往喩曰迦陵仙音如舊解白鴈者舊解或曰鵠或曰鶴案皆非也和名類聚鈔云鵠漢語鈔和名古布又云鵝人家所畜也文非是空禽今詳變相則白鴈也和名抄十八云大曰鴻小曰鴈和名加利文今所圖者也今解諸天靈禽等有二義一爲供養此會讃云善鳥臨空讃佛會者是也二吉祥成就經云靈禽翼從往詣道場吉祥感徵表彰功祚是也舊解專云法音宣流殊非今意變相旣圖御華飛騰供養此會之相何干法音宣流於義爲疎也

四明天樂雨華中先天樂者初變相空中有七雙樂器一左右共拍板二右箜篌左磬三右琵琶左阮咸四左右共羯鼓五右銅鈸左揩鼓六右琴左琵七右鼗鼓左法螺

後解釋者如舊解已辨如其變體可疑者別揭圖示之考古圖有八雙左角右律今變相所無也

次雨華變相者左右各有十一華於中有具莖葉者有不具者或有葉中含華及珠玉又正中有一莖具二華二葉者

後解釋者捫象云西註於四處釋虛空華其數不過十一也白記不釋其數白記撮要圖其數十一如新曼左右相對成十二雙更有二輪在最上倒蓮與左琵下此二輪無所對都成二十六輪也今案如正圖唯有二十三華中央

頂上有一華一葉者非蓮華自記釋此華云曼荼羅頂
上有一輪華莖大而色紅開向下此華可言本末究竟
其故極樂最下蓮華輪也中央可知抑此一華經釋不
露文撊象云最上有一輪而帶三葉其華向上薄紅甚
鮮其莖在下而靡左也本曼新曼古筆並非向下況西
註不言爾哉故向下釋難信用文摹袋中圖者中央繪
向下一大蓮華後據密家女人心蓮向下說諸說紛紛
今案大日疏十二云于栗馱者是處中心也胎藏曼荼
羅眞如也祕藏記云凡夫心如合蓮華聖人心如開蓮
華文疏四云阿闍梨言凡夫汙栗馱心形猶如蓮華合
未敷之像有筋脈約之以成八分男子向上女人向下

先觀此蓮令其開敷爲八葉白蓮王也文此倒蓮附會
說非一或曰此蓮者顯韋提願心即信心徹到之相也
又曰示法如願心蒙往生記莂之相也或曰此顯本末
究竟謂彼土依正即蓮華故中則顯九品之蓮終則顯
最頂逆蓮始中終悉顯蓮華藏世界相也又曰此乃標
佛心觀念法門云佛心如紅蓮華開而不開合而不合
經云佛心者大慈悲是佛心蓮華開成二十九種千萬
葉莊嚴本自一一誓願爲衆生無緣大悲之心相也又
曰今經發起韋提變相願主法如乃至一切女人悉當
成佛相故曰女人成佛變相也今謂豈唯女人成佛乎
一切衆生輙動之類心華發明變相阿彌法王本願成

就大圓壇也案大本云風吹散華徧滿佛土等小經云晝夜六時而雨曼荼羅華其華固有仰雨者有俯雨者種種不同亦何可怪而今變相本意惟在衆生頓證佛果故雨華繽紛示灌頂薩埵之嘉瑞天樂鳴空自唱降魔成道吉祥靈禽囀華飛翻加之發心覺母者馳金猊加持行願徧吉者駕白象灌頂況乎願王慈尊四方飛騰施神力加持之冥益於是魔障遠跡百慶輻湊彼金剛喩三魔地法門現前優證得圓滿覺焉一鋪淨土變初從凡愚發心竟至圓滿覺位昭昭乎如視諸掌上於戯偉哉五明所證理體者變相最上有玄色青黒色或曰紺青色白色黄色三段問是何等幖幟答案是示變相理體分

也謂依往生論有廣略相入三句展轉義樂欲不可無此義今假設三色以表彰之請問其相如何答變相一鋪歴歴差差爲之廣相入一法句爲之略相異而不可分一而不可同也論云略說入一法句故註云上國土莊嚴十七句如來莊嚴八句菩薩莊嚴四句爲廣入一法句爲略何故示現廣略相入諸佛菩薩有二種法身一者法性法身二者方便法身由法性法身生方便法身由方便法身出法性法身此二法身異而不可分一而不可同是故廣略相入統以法名菩薩若不知廣略相入則不能自利利他然則今變相廣相者乃阿彌陀如來方便法身其略相者乃法性法身也以有此理故表

一法句爲黃一法句展轉成三句謂清淨句無爲法身今清淨句爲白色無爲法身爲玄色也應知問一法句者名于理性焉有色相何用黃色標示爲答如所難理性豈有色相乎雖然離方便法身無法性法身不一不異故密家法身立色相今亦然無色相上假立色相以示畧相色即是空空即是色論云一法句者清淨句也清淨句者謂眞實智慧無爲法身故註云此三句展轉相入依何義名爲清淨以眞實智慧無爲法身故眞實智慧者實相智慧也實相無相故眞智無智也無爲法身者法性法身也法性寂滅故法身無相也無相故無不相是故相好莊嚴即法身也無智故能無不智是故

一切種智即眞實智慧也文蓋今如來善巧方便起此上色之圖表地上聖者證入之地使人識知初地分證妙覺究竟之分際也斯乃諸宗之所仰八萬聖教唯在契會此理性而已問依何義云黃色表一法句答據密家黃色爲阿字門地大増益相以表本不生不可得不轉不動大地三佛所證妙境一法句理性寂然此乃阿字門不動三昧所依止色相也又云阿字第一命者即是無量壽佛當體也大日經疏一云如世間百穀衆藥卉木叢林隨其性分無量差別皆從大地而生根芽乃至莖葉華菓次第成就爲一切衆生作依止處而養育之亦不作是念我今荷負一切世間不念恩德無勞惓増

之不喜滅之不憂深廣難測不可傾動一切智地亦復
如是大悲漫荼羅一切種子之所出生即此諸乘無量
事業所依止處於生死涅槃其心平等世間八風不能
動搖以如是等少分相似故以爲喩也文然則住一切
智地設無量方便能化育群生者名爲無量覺佛頂部
理性門增益義可知矣問依何義以白色爲淸淨句答
白爲嚩字門水大寂災相以表淨菩提心本來淸淨
不垢不淨不生不滅此乃淨菩提心蓮華三昧大悲色
相也大日經疏五云本心妙法芬陀利華祕密幖幟也
白大悲色也文入漫荼羅品云觀自在者光色如皓月
商佉軍那華微笑坐白蓮文然則常執不染蓮華憐愍

煩惱泥中衆生而不棄捨者名爲觀自在蓮華部大悲
門寂災義可知矣其玄色者天色也易坤卦云天玄地
黃疏云玄天色也文問何故以之爲表無爲法身答黑
色爲迦字門風大降伏相以表眞實智慧無爲法身理
體寂滅無色無相此乃涅槃無爲大空三昧慧色相也
大日疏六云黑色是鼓音如來色所以垂普門之跡皆
爲顯本本者如來自證之地住大般涅槃若捨加持神
力則一切心量衆生非其境界是故其色幽玄文又云
黑者大般涅槃義卽是如來究竟之慧是名慧色文宗
家云極樂無爲涅槃界然則住無爲大空三昧眞實智
慧降伏著相顚倒凡愚者是爲大勢至金剛部大智門

調伏義可知矣惟夫至厚者爲黃地益載山岳而不重草木生焉財寳出焉德惠無恩增損無意譬諸一法句理性恆沙功德寂用湛然增益群萠雖益無功用猶如大地淨穢好惡無異心故彌陀理性增益法門乃爾夫淼漫者白水也波瀾浩瀚洗除塵勞諸垢滌故至以念佛行者比白蓮華彌陀大悲寂災法門乃爾夫幽遠者爲玄天不可階而升無爲無窮無罣礙無邊際故含容萬像無所不至譬諸無爲法身幽玄靈妙故有威勢無物不降伏消除三垢冥廣濟衆厄難彌陀大智降伏法門乃爾又黃色不動地性寂以表法身佛玄色無相無相故無不相相者莊嚴眞智慧色以表報身佛也白色

滌之則爲雜色水性就于卑以表應身佛也如次定智悲三昧門亦是佛金蓮三部彌陀勢觀三聖阿蓮月三相略則名號實體一法句廣則名號化用此九種莊嚴也若擴充之則黃色該攝五頂三頂諸尊玄色包括一切降伏衆聖白色統收廣大寂災法門大矣哉理體三色包羅天地並呑海水開爲五大色錦繡於佛密意二十九種方便法身大漫拏羅法漫拏羅豈此之謂乎其蓮華寶珠等何不三摩耶漫荼羅乎禮拜也恭敬乎得不羯磨漫荼羅耶於是乎四種漫拏羅備矣三十七尊法報冥符胎金不二五部合一稱爲摩訶曼荼羅大也多也勝也何不滿之有何啻三經一論五部一集顯

密雙彰大藏含蓄盛哉焉可得而賛焉問玄白黄三邑諳合天地中虛而一法句之理體與玄天相應三句展轉宜配上而下今何逆次三部邑相差錯耶答此乃同中異異中同差卽無差但是水波差耳況彼安養不必貴天淨光明滿足無有日月胡用比校此土爲勝過三界道究竟如虛空括囊瑠璃地皆是虛空何往而非天道翁嘗發明草創矣予肯信之者有年故今脩飾釋理體分竟

自下大門第五解緣起文者九品變相中間有其文是似出於後人之手葢變相歲舊文字消磨義意不明於是後人妄僞撰者乎西山註不云乎九品段頗壞[illegible]也矣別當見阿執他本補之云云先是楞嚴僧都摸寫此變至緣起文則脫落之甚僅存於十之一二耳義趣不見人不知何事楞嚴時已爾後數百年西山作註曰何有全文在乎於是時人妄意牽强補文者可知也姑如云人王四十六代孝謙天皇政世依中將局願織變相圖顯莊嚴化尼豈對法如屬如此辭耶況此時廢帝在位無事之日也乎得曰先帝孝謙政世乎又願主者是抖擻遯世之尼豈可曰中將局乎其稱中將局者正史中無所見葢世人妄傳耳化尼化女何織如此妄言乎其餘踈拙準知焉雖然敕裁旣染御墨誰敢是非之唯

可仰而信耳今且隨舊解分科解釋大分爲八一造變

因由二初題名

今此大曼茶羅者

釋題名有三義一總名二別名三別中別名初總名

者此變兼含已今當諸曼茶羅故曰大勿論智光清

海密顯二教諸曼茶羅無不統攝將來有曼茶羅興

世千萬數皆當攝盡茲一幢故曰大曼茶羅或曰以

五大色摸寫故云大曼茶也廣如上來所解二別名

者此變阿彌陀大曼茶羅也次文云造織阿彌陀淨

土變一鋪是正依三經一論及旁依諸經論中所說

彌陀教法悉顯現此變相故云大後別中別者此變

乃觀經一部定散二善淨土廣博莊嚴等無不盡

一鋪故曰大也然標別中別者其意不偏一道曰此

變外陳三方顯觀經說相內陳廣通三經故唯曰觀

經曼茶羅則有局一經之失宜稱藕絲曼茶羅若當

麻曼茶羅今案若約彌陀願成就邊則三經通中變

相毋論若約就觀經明行者因行果上邊則應曰觀

經一部變相從闍王起惡始中演華開已後三賢十

地利益後至當坐道場文一經次第鈎鎖連續不涉

他岐故曼茶羅名義如上已釋次時世

人王四十六代孝謙天皇政世

孝謙聖武皇女稱高野姬母光明皇后捨身於三寶

不悟鑄像玉手採鎔銅豈凡數所爲耶具如元亨釋書變相出現實在四十七代廢帝世葢斯時政權在上皇上皇已尊信三寳方其時感此靈圖是以曰孝謙政世耳世字一作也非矣政世猶曰御宇周禮云政典以平邦國以正百官以均萬民後願主

依中將局願織變相圖顯莊嚴

中將局者拱佩右大臣豐成女也案國史豐成有四子長男繼繩二男繩麻呂三男乙繩四中將姫也姫以聖武帝天平十九年生姫十一歳孝謙帝天平寳字元年父豐成遭家弟惠見押勝讒左遷筑紫稱病留難波寳字六年姫十六歳入當麻寺薙染名法如結菴于寺側號曰紫雲思念見佛眞身又日書寫稱讃淨土經滿一千卷舊解爲繼母所讒放逐於鶴山等事爲難信如椚家辨駁十八歳天平寳字七年六月十五日一老尼忽然至法相奇異法如問曰老師自何而來亦何所教應曰從西方我知汝心念欲蚤使覩淨土故來先須求蓮莖百馱於是法如急促覓之或曰勅裁送之十八十九兩日而滿數一十一日二十二日化尼自折莖取絲於寺之東北穿地爲井浸絲而染燦爛成五色不亦奇乎二十三日一女携機杼而至容貌殊好曰絲成否老尼曰成矣女曰今夜可織相共營備於堂西北隅織焉子丑寅三時以

油三升洒稻藁三把令法如燃之機杼軋軋五更成
辦縱橫一丈五尺面今以匠尺計之貞享正圖畫圖地
丈三尺面一丈二尺四寸加左右緣地一
二寸也即便下於庭斫一竿竹充軸其節在兩頭應
丈五不亦異乎授已徑去老尼揭之中堂一一指揮
示法如復作偈禮變曰往昔迦葉說法所佛事新起
又有故感君懇志我來此一至是場永離苦既而告
別法如躬如遊樂邦不勝欣喜且問曰大姊果何人
哉又向貴婦爲誰化尼對曰我是樂國化主阿彌陀
也織女是我長資觀世音摩法如頂曰再會不遠却
後十三年三月十四日當必來迎言已步虛向二上
嶽上飛去光輝赫如嗚呼奇矣妙矣哉自非法如之

至誠焉有如此盛事乎佛敎東漸已來所未聞也爾
來一千歲儼然存於當麻寺利世益人日新月盛曰
域至寶以何加之支那獨湛師虎角禪人普照門下
傑出也嘗來至乎我邦一時拜瞻此變敬仰最深乃
轉寫贈于支那彼士女大悅服慶讃而報云顚末有
曼荼羅緣起一卷載焉問化尼偈云往昔迦葉說法
所是何義答凡處所不可知豐聰王嘗題四天王寺
曰釋迦如來轉法輪處亦相同盍其人而知之耳局
者謂婦人居處方言津保祢畧曰津保如桐壺藤壺
也又方俗稱官女曰局中將者小字也或曰扶桒釋
志七云此尼悟緣覺乘故云中乘尼今謂甚鑿也變

相者亦唯曰變謂變易其眞以作畫圖故變相之相
或作繒者非也葢因習而謬焉耳二能感信願五一
厭欣

是則厭離穢惡境界求願西方極樂世界

略解云從此大曼荼羅至求願西方極樂世界之句
是爲緣起總說分次下爲正宗別說分終爲回向利
益分也厭穢欣淨爲總安心往生極樂之教無不皆
由此也韋提之得無生忍於是法如之感見眞身亦
於是二心行

因茲道心堅固一食長齋

道心者總論指菩提心言別論名往生二心上與總
安心今就別安心言雖然以三心此行其安心法如
未至此故但曰通總菩提心而可矣堅固者謂勇猛
精進確乎不拔者也尼輩道心易流轉弱故今揀異
常稱美曰堅固耳一食長齋者長時持齋故名焉凡
持戒律者必長齋然雖名八戒齋世或有長時唯持
其齋不持其餘戒者故長齋者未必持戒法如尼於
五八十具等戒持不之間未可知也顧既道心堅固
行者豈無持戒乎三入寺

天平寶字七年六月十五日無著世間參籠此寺但有
淨土經書寫願

天平寶字者續日本紀二十云元年三月戊辰帝寢

殿承塵之裏自生天下太平四字同年八月駿州獻
蠶自成字曰皇帝命百年故改元天平寶字七年辛
丑法如歲十七去年入寺薙髮無著世間者已入道
何著世間之有此寺者當麻禪林寺也釋書寺像志
云和州禪林寺者俗號當麻寺用明第四王麻呂子
因兄豐聰王訓所創也推古帝擧爲官寺初號萬法
藏院在内州山田郷白鳳二年麻呂王子得瑞夢移
于當麻當麻役小角之家地也天武帝聞夢事勅刑
部親王諭于小角麻呂王子伴刑部親王至役所役
感靈夢欽皇詔又喜王子來便捨其地爲伽藍十
年春二月寺成改名禪林寺落慶導師慧灌僧正也

小角曰我先高賀茂間賀介及渡都岐有山川數百
里今皆廻施三寶文淨土經者具云稱讚淨土佛攝
受經一卷唐玄奘法師譯書寫願者盖應一千卷書
寫滿足願四夙志

自壬寅年夏六月時時來此場稱彌陀行住坐臥偏專
敬至嗚呼懸憑二如來之誓約運思三菩提法輪

壬寅年者昨年也落飾已後時時來詣也行住坐臥
四儀唯念彌陀故曰專敬二如來者釋迦及彌陀也
誓約者謂二尊遣迎也三菩提者阿耨多羅三藐三
菩提也指自身成佛言爾謂敬頼二尊誓願願求自
身成道轉輪也五出家

故尋華邑厭女身捨金衣祈無生於人間不見貪落鬢髮久失天上之雲志存明潔

華色者法華疏耶輸多羅翻言華色尋者韻會云仍繼也文言繼耶輸跡委身於空門也捨金衣者棄擲美服也落鬢髮者諸傳皆云十六出家釋書云十七未知孰是舊解皆云先是自鷲山還中后妃選潛厭之遯入寺薙髮案國史父蒙被讒左降太宰帥者七年于茲姫豈有中后妃選乎如捫象委曲久失天上之雲者父母兄弟俱蒙嚴讒離群索居故譬以失雲蓋是出家之因由乎三正明造變一化尼來現

依之禪尼一人不圖來以蓮爲絲寺巽角穿井雖高乾無水之土如志願修得之成五色

巽角穿井者角言隅也今稱染井者在于寺北方非巽角也余嘗正之寺僧得其實井及法如艸廬陳迹別有所考茲不盡化女來現

然間同來一人織女執絲寄堂乾角造織阿彌陀淨土變一鋪

堂乾角者今呼曰織殿在方九尺中而成丈五尺機杼者焉可思議一鋪者猶言一軸也鋪飾軸頭金鋪也 四書寫功成

又寫稱讃淨土經一千巻溪頂戴受持以縷繡百袋入之

稱讃淨土經一巻十紙此與羅什所譯阿彌陀經同本異譯然崇奉玄弉譯本人今古不多譯後一百年唯有法如敬奉之蓋宿縁之所致然乎縷繍百袋者謂恭敬之至也藥師經云書寫此經以五色綵作囊盛之文慈恩要決明恭敬修云彌陀經等五色袋盛自讀教佗文今云以繍袋入者可謂稱經釋明訓矣案法如書寫滿一千巻者蓋卻後十三年終身之作業謂感得變相而後幽棲煙霞泉石之間稱佛寫經以爲己任竟應滿一千巻若不然則發心一二年間已滿其功自後十三年之久何有寥寥勤修之不聞者因知滿千巻者非是今日之事又後記此事者攪入可知矣五擧利益二一初爲經利益

縱令於未來世雖片端之見聞於一佛土爲淨業之主伴此變相不簡親疎爲憂患者顯之皆蒙授記有得益之功

親疎者或謂縁之厚薄或就自他爲言謂約自則親蒙卻後十三年必得往生授記利益約他則雖今不然亦當有如此之益也有患者法如因憂患而入道故及他而言耳授記者大論四有四種謂未發心授記已發心授記現前授記他已知自未知現前授記自他共知探玄記十七明七種授記今此變相三國無比聖造利益豈偶然乎冀入寶山者莫空手而歸

次舉感應三　初感應

今應欲拜生身之願纔觀無量壽經曼荼羅

生身者謂阿彌尊眞儀也釋書云誓我不見眞身不
出寺門夫非天下至誠至實孰能與於此哉觀無量
壽經者世尊大悲爲未來世一切衆生爲煩惱賊之
所害者而說脫苦之法也昔日韋提爲逆子所惱猒
穢欣淨而此經起矣今如法如由叔父押勝讒父母
兄弟及我身皆懷流落之愁於是猒欣心切發遁世
薙染求脫苦故如來應現具圖此經說相以慰喩法
如之憂惱也耳嗚呼今經之至妙不棄逆惡之器引
入無憂樂國無緣之大悲至焉盡焉次分科

初文爲序起惡指掌善分定散

三分觀經其序分及定散二善如次配變相右邊左
邊下邊而定善局十三者妙符合宗家分科是亦此
變不可思議後引例

入末利夫人清淨室說一乘來韋提希女莊嚴宮敎西
方今爲中將局願彌陀現亦然

末利者名義集三云此曰鬘匿王之后也西域記譯
爲柰因施柰得報也女名勝鬘爲踰闍王后　文　毘那
耶雜事七云后名勝鬘幼時卑賤善結鬘後爲長者
守園矣一日匿王來而幸終立爲后　文　今案母女同
名者例如母名舍利其子名舍利子害㟴云末利亦

名麻利此是華名也此色白而形小故以華為名此
間無物以翻之故存末利之稱文名義集百華篇云
末利此云柰又曰鬘華堪作鬘故善見律云廣州有
其華藤生文是知今曰末利夫人者指勝鬘而言說
一乘者勝鬘經云波斯匿王及末利夫人與女勝鬘
書略讃如來無量功德即遣内人名旃提羅使人奉
書至阿踰闍國入其宮内敬授勝鬘勝鬘得書歡喜
頂受讀誦受持生希有心向旃提羅說偈言我聞佛
音聲世所未曾有所言眞實者應當修供養仰惟佛
世尊普為世間出亦垂哀愍必令我得見即生此念
時佛於空中現普放淨光明顯示無比身勝鬘及眷
屬頭面接足禮咸以清淨心歎佛實功德文經中有
勝鬘自說一乘如來為許可說韋提者觀經云世尊
在耆闍崛山知韋提希心之所念即勅大目揵連及
以阿難從空而來佛從耆闍崛山没於王宮出時韋
提希禮已舉頭見世尊文勝鬘讃歎牟尼現空中說
一乘韋提遥禮世尊出王宮示西方今亦如是法如
欲見彌陀化尼身纖變相能例所例脗合無餘縕舊
解何云未審本據他日更詳乎清淨室莊嚴宮其言
宮室之美耳迴願二一初願主往生
依之冀臨終正念而傾西夕見佛早則預彌陀如來來
迎必坐九品之榻

此一節願主爲誰若爲法如則何曰中將局願又約化尼化女則豈有祈臨終正念耶抑亦非後人攙入而何後四生利益

願此功德廻法界利生不限普及四生傍共開生九品之志

廻法界者廻下宜有施字此一節句法當然故四生者胎卵濕化也傍共者傍與旁通博雅云旁大也廣也玉篇云旁非一方也法界謂盡虛空徧衆生界也總是緣起文前後錯雜文理不屬職由出後人之拙手余別有所考不得盡于此八年號

天平寳字七年歳次癸卯季夏六月二十三日

曼荼羅出現之時日也是年至今寳暦十二年壬午正滿一千年

當麻曼荼羅捜玄疏第六 終